

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ تَرَكُوا فِئَتِيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ٢٠ ﴾ [هود]

فإن أعرضوا عنك فأبلغهم أنك تخاف عليهم من عذاب اليوم الآخر ، ويُوصف العذاب مرة بأنه كبير ، ويوصف مرة بأنه عظيم ، ويوصف مرة بأنه مهين ، لأنه عذاب لا ينتهى ويتنوع حسب ما يناسب المعذب ، فضلاً عن أن العذاب الذى يوجد فى دنيا الأغيار هو عذاب يجرى فى ظل المظنة بأنه سينقضى ، أما عذاب اليوم الآخر فهو لا يتقضى بالنسبة للمشركين بالله أبداً .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢١ ﴾

أى : إلى الله مرجعكم^(١) فى الإيجاد والإمداد ، والبداية والنهاية ، وبداية النهاية التى لا انتهاء معها وهى الآخرة ، فيثيب المحسن على إحسانه ، ويعاقب المسىء على إساءته ، فيرتى سبحانه لكل ذى عمل صالح فى الدنيا أجره ، وثوابه فى الآخرة .

ومن كثرت حسناته على سيئاته دخل الجنة ، ومن زادت سيئاته على حسناته دخل النار .

وفى الدنيا من زادت حسناته على سيئاته وعاش بين القبض والبسط .

والقبض والبسط هو إقبال على الله بتوبة وباعتراف بالذنب ، والإقرار بالذنب هو بداية التوبة .

(١) المرجع : الرجوع ، أو اسم زمان ، أو اسم مكان ، يقول الحق : ﴿ لَمْ إِلَهِ مَرْجِعُكُمْ ٢٢ ﴾ [آل عمران] أى : رجوعكم ، أو زمن رجوعكم ، أو مكان الرجوع ، ومثل ذلك قوله تعالى : ﴿ لَمْ إِلَهِ مَرْجِعُكُمْ ٢٢ ﴾ [يونس] .

سورة هود

﴿٦٣١﴾

ومن كثرت سيئاته على حسنه كان في ضحك^(١) العيش وقلق النفس .
ويؤتي الحق سبحانه كل ذي فضل فضله ، فمن عمل لله عز وجل ؛
وقفه الله فيما يستقبل على طاعته ، والذين أعرضوا يخاف عليهم من عذاب
يوم كبير .

﴿ . وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٤)

[مرد]

لأنه سبحانه القادر على الإيجاد وعلى الإمداد ، وعلى البداية والنهاية
المحدودة ، وبداية الخلود إما إلى جنة وإما إلى نار ، فهو القادر على كل شيء .
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿الْأَنَّهُمْ يَلْتَزِمُ صُدُورُهُمْ لِيَسْتَخَفُّوا مِنْهُ الْأَجِينَ^(٢)
يَسْتَفْشُونَ نِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ^(٣)
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (٤)

(١) الضحك : ضيق العيش . ومن قوله تعالى : ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ..﴾ (٥٧) [طه]
قال ابن كثير في تفسيره (١٦٨/٢) : «فلا طمأنينة له ، ولا انشراح لصدره ، بل صدره ضيق حرج
لفضاله ، وإن تنعم ظاهره ، وليس ما شاء ، وأكل ما شاء ، وسكن حيث شاء ، فإن قلبه ما لم يخلص
إلى الفين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك ، فلا يزال في رية يتردد ، فهذا من ضحك المعيشة» .
(٢) يلتزم صدورهم : يطوونها على هدوة المسلمين ، ويكثرون لهم البغض والكراهية .
(٣) الاستخفاء : طلب الخفاء والاختفاء . ومن جهلهم يريدون الاستخفاء من الله تعالى ، وهو سبحانه
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . قال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
السَّمَاءِ﴾ (٦٠) [آل عمران] . وقال تعالى : ﴿إِنْ تَدْرَأُوا شَيْئًا أَوْ تَخْلَعُوا فِيهِ فَانْصَرُوا إِلَى اللَّهِ بِكُمْ كُفْرًا﴾ (٦١) [الأنعام]
[الأحزاب] .

(٤) يستفشون نياهم : يتفطون بها مبالغة في الاستخفاء . [كلمات القرآن] .
(٥) ذكر الواحدى في «أسباب النزول» (ص ١٥٣) أن هذه الآية نزلت في الأخنس بن شريق ، وكان رجلاً
حلوا الكلام حلوا المنظر ، يلقي رمول الله ﷻ بما يحب ، ويطوى بقلبه ما يكره .
وقال الكلبي : كان يجالس النبي ﷺ يظهر له أمر أسرته ، ويضم في قلبه خلاف ما يظهر .

وإذا وجدت «ألا» في أول الكلام فأنت تعلم أنها للتنبيه ، ومعنى التنبيه أنه أمر يوظف لك السامع إن كان خافلاً ؛ لأنك تحب ألا تفوته كلمة من الكلام الذي تقوله .

وحين تنبهه بغير أداء الأسلوب الذي تريده منه ، هنا يكون التنبيه قد أخذ حقه ، ومن بعد ذلك يحىء الكلام الذى تقوله ، وقد نهياً ذهن السامع لاستقبال ما تقول .

ف «ألا» - إذن - هي أداة تنبيه ؛ لأن الكلام متار بين المتكلم والمخاطب ، والمخاطب لا يعرف الموضوع الذى متكلمه فيه ، والمتكلم هو الذى يملك زمام الموقف ، وهو يهيم ذهنه لترتيب ما يقول من كلمات ، أما المستمع فسوف يفاجأ بالموضوع ؛ وحتى لا يفاجأ ولا تضيع منه الفرصة ليلتقط كلمات المتكلم من أولها ، فهو ينبه بأداة تنبيه ليستمع^(١) .

ويقول الحق سبحانه هنا :

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَشْنُونَ سُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ .. ﴾ (٥) [مود]

ويقال : ثبت الشيء أى : طويته ، وجعلته جزئين متصلين فوق بعضهما البعض .

وحين يشنى الإنسان صدره ، فهو يشنيه إلى الأمام ناحية بطنه ، ويدارى بذلك وجهه ، والغرض هنا من مداراة الوجه هو إخفاء الملامح ؛ لأن

(١) وردت ألا في القرآن على أوجه :

الأول : التنبيه ، فتدل على تحقق ما بعدها ، وتدخل على الجملتين الاسمية والفعلية ، نحو ﴿ .. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السَّافِهَاءُ وَلَكِن لَّا يَلْمُوزُكُمْ ﴾ (١٦) [البقرة] ، ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا مِنْهُمْ .. ﴾ (٨) [مود] .
الثاني والثالث : التحضيض والعرض ، ومعناهما طلب الشيء ، لكن الأول طلب بحث ، والثاني طلب بلين ، وتختص فيهما بالدخول على الجملة الفعلية نحو : ﴿ أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ .. ﴾ (١٦) [التوبة] ، ﴿ .. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ (٢٤) [النور] .

انفعال مواجيد^(١) النفس البشرية ينضج على الوجوه .

وهم كارهون للرسول ﷺ ، وحاقدون عليه ؛ ولا يريدون أن يلحظ الرسول ﷺ ما على ملامحهم من انفعالات تفضح مواجيدهم الكارهة .

ومثل ذلك جاء من قوم نوح عليه السلام ، حين قال الحق سبحانه على لسان نوح :

﴿ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَامْتَكِرُوا كَثِيرًا ۖ ﴾ [نوح]

ومن البدهة أن نعرف أن الإصبع لا تدخل كلها إلى الأذن ، إنما الأنملة^(٢) تسد فقط فتحة السمع ، وعدل القرآن الكريم ذلك بمبالغة تكشف موقف نوح - عليه السلام - ، فكل منهم أراد أن يدخل إصبعه في أذنه حتى لا يسمع أى دعوة ، وهذا دليل كراهية ، وهذه شهادة ضدهم ؛ لأنهم يفهمون أنهم لو سمعوا فقد تميل قلوبهم لما يقال .

ولذلك نجد القرآن الكريم وهو ينقل لنا ما قاله مشركو مكة لبعضهم البعض :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا^(٣) فِيهِ ۖ ﴾ [فصلت]

[فصلت]

فكانهم تواصلوا بالتشويش على القرآن ، ثقة منهم في أن القرآن

(١) مواجيد: مفرد موجدة. وقد وجد فلان وجداً: حزن أو غضب. والمراد: انفعالات النفس البشرية [المعجم الوسيط: مادة (وج د)] يتصرف.

(٢) استغشوا ثيابهم: تغطوا بها كي لا يروا نوحاً ولا يسموا كلامه. قاله ابن عباس: ذكره السيوطي في (الدر المنثور) (٢٨٩/٨) طبعة دار الفكر.

(٣) الأنملة: عقلة الإصبع أو سلامها. وهي أيضاً: الخنصل الأعلى من الإصبع الذي فيه الظفر. والجمع: أنامل. [المعجم الوسيط: مادة (ن م ل)].

(٤) الغوا: ما لا يعتد به من كلام وغيره، ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع. [المعجم الوسيط]. والغوا فيه: اخروا بالخنو والباطل عند قراءته [كلمات القرآن]: قال ابن عباس: بالتصغير والتخفيف على رسول الله ﷺ إذا قرأ القرآن. ذكره السيوطي في الدر المنثور (٣٢١/٧) وعزاه لابن أبي حاتم.

لو تناهى ^(١) إلى الأذن فقد يثر في نفس السامع ؛ لأن النفس البشرية أغيار ، وقد تأتي للنفس ما يجعلها تميل دون أن يشعر صاحبها .

ولو كان هذا القرآن باطلاً ، فلماذا خافوا من سماعه ؟

ولكنه الغباء في العناد والكفر .

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَشْتُونَ صُدُورَهُمْ لَيَسْتَفْهَرُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَفْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ . . . (٥) ﴾ [مرد]

وهم قد استخشوا ثيابهم ليخطوا وجوههم ؛ مداراة للانفعالات التي تحملها هذه الرجوه ^(٢) ، وهي انفعالات كراهية ، أو أنها قد تكون انفعالات أخرى ، فساعة يسمع واحد منهم القرآن قد يفعل لما يسمع ، ولا يريد أن يظهر الانفعال .

إذن : فالانفعال قد يكون قسرياً ^(٣) ، وكان كفار قريش رغم كيدهم وحريهم لرسول الله ﷺ ، يتسللون ناحية بيت النبي ﷺ ليسمعوا القرآن ، وكانوا يضبطون بعضهم البعض هنالك ، ويدّعى كل منهم أنه إنما مرّ على بيت النبي ﷺ مصادفة ^(٤) .

وفي ذلك يقول الشاعر :

(١) تناهى : بلغ ووصل . الإنهاء : الإبلاغ . أنهيت إليه الخبر : أبلغته له . (لسان العرب - مادة: نهى) .
(٢) قال قتادة : أخفى ما يكون العبد إذا حنى ظهره ، واستغشى ثوبه ، وأغمى في نفسه همه . ذكره القرطبي في تفسيره (٣٣٢٤/١) .

(٣) فكرياً : أي خارجاً عن إرادة الإنسان .

(٤) وذلك أن أبا سفيان بن حرب ، وأبا جهل بن هشام ، والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله ﷺ ، وهو يصلي من الليل في بيته ، فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه ، وكل لا يعلم بمكان صاحبه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا . فجمعهم الطريق ، فتلازموا . وقال بعضهم لبعض : لا تعربوا ، فلو رأيكم بعض سفهاؤكم لأوقعتم في نفسه شيئاً ، ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثانية ، عاد كل رجل منهم إلى مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا . وهكذا إلى ليلة ثالثة حتى قال بعضهم لبعض : لا نبسح حتى نتعلمد ألا نعود . فتصاهروا على ذلك ، ثم تفرقوا . (سيرة ابن هشام ١/٢١٥) .

نجد فيه كلمة ﴿ذَاتِ﴾ وهي تفيد الصحبة ، و(ذَاتِ الصُّدُورِ) أى : الأمور المصاحبة للصدور .

ونحن نعلم أن الصدر محل القلب ، ومحل الرقة ، والقلب محل المعتقدات التى انتهت إليها ، وصارت حقائق ثابتة ، وعليها تدور حركة الحياة . ويُقصد بـ ﴿ذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أى : المعانى التى لا تفارق الصدور ، فهى صاحبات دائمة الوجود فى تلك الصدور ، سواء أكانت حقاً أو كراهية ، أو هى الأحاسيس التى لا تظهر فى الحركة العادية ، سواء أكانت نية حسنة أو نية سيئة .

وكل الأمور التى يسمونها ذات الصدور ، أى : صاحبات الصدور ، وهى القلوب ، وكأن الجرم^(١) نفسه وهو القلب معلوم للحق سبحانه وتعالى ، فخراطره من باب أولى معلومة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ١﴾

(١) جرم كل شيء : جسمه . والمقصود القلب البشرى نفسه .

(٢) الدابة : اسم فاعل ، وغلّب على غير العاقل ، ويستوى فيه الذكر والأنثى ، وقد يشمل العاقل وغيره ، كقوله تعالى : ﴿وَبَشِّرْ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ..﴾ [البقرة] تشمل الإنسان وغيره ، وكذلك قوله : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ ..﴾ [الشورى] ، الدابة تشمل الكائنات الحية فى الأرض والسماء ، وفيها دليل على أن فى السماء كائنات حية وعاقلة .
أما قوله تعالى : ﴿وَكُلٌّ مِنْهَا لَآتٍ لِيُرْزَقَ اللَّهُ رِزْقَهَا رَبُّنَهَا وَيُطِيعُ ..﴾ [التكوير] ، الدابة هنا كل حيوان ما عدا الإنسان بدليل (وإياكم) .

(٣) مستقرها : موضع استقرارها فى الأصلاب أو فى الأرحام ونحوها . ومستودعها : موضع استبعادها فى الأرحام ونحوها ، أو فى الأصلاب . [كلمات القرآن] للشيخ حسين محمد مخلوف .

وحين يذكر القرآن الكريم لقطة توضح صفة ما ، فهو يأتي بما يتعلق بهذه الصفة ، وما دام الحق سبحانه عليماً بذات الصدور ، فهذا علم بالأمور السلبية غير الواضحة ، والحق سبحانه يعلم الإيجابيات أيضاً ، فهو يعلم النية الحسنة أيضاً ، ولكن الكلام هنا يخص جماعة يتنون صدورهم .
وجاء في الآية التي نحن بصدد خواطرنها، ويين أنه عليم بكل شيء .
وقال سبحانه :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا .. ﴾ (٦)

[هود]

والدابة : كل ما يدب على الأرض ، وتستخدم في العرف الخاص للدلالة على أي كائن يدب على الأرض غير الإنسان .
وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُنْمِئَتْ أُنْثَى لَكُمْ .. ﴾ (٤٨)

[الأنعام]

وذكر الحق سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أنه سُفل - حينما كُلف - بخواطر عن أهله ، وتساءل : كيف أذهب لأداء الرسالة وأترك أهلي ؟

فأوحى له الله سبحانه أن يضرب حجراً فانفلق الحجر عن صخرة ، فأمره الحق سبحانه أن يضرب الصخرة ، فضربها فانفلقت ليخرج له حجر ، فضرب الحجر فانشق له عن دودة تلوك^(١) شيئاً كأنما تتغذى به ، فقال : إن الذي رزق هذه في ظلمات تلك الأحجار كلها لن ينسى أهلي على ظهر

(١) لآك الشيء - يلوكه لوكاً : مضغه . [اللسان : مادة (ل و ك)] .

الأرض . ومضى موسى عليه السلام إلى رسالته .

وهذا أمر طبيعي ؛ لأن الحق سبحانه خالق كل الخلق ، ولا بد أن يضمن له استبقاء حياة واستبقاء نوع ؛ فاستبقاء الحياة بالقوت ^(١) ، واستبقاء النوع بالزواج والمصاهرة .

إذن : فمن ضمن ترتيبات الخلق أن يوفر الحق سبحانه وتعالى استبقاء الحياة بالقوت ، واستبقاء النوع بالتزاوج .

ولذلك نقول دائماً : يجب أن تفرق بين عطاء الإله وعطاء الرب ، فالإله سبحانه هو رب الجميع ، لكنه إله من آمن به .

وما دام الحق سبحانه هو رب الجميع ، فالجميع مسئولون منه ؛ فالشمس تشرق على المومن وعلى الكافر ، وقد يستخرج الكافر من الشمس طاقة شمسية ويتفجع بها ، فلماذا لا يأخذ المومن بالأسباب ؟

والهواء موجود للمومن وللکافر ؛ لأنه عطاء ربوبية ، فإن استفاد الكافر من الهواء ودرسه ، واستخدم خواصه أكثر من المومن ؛ فعلى المومن أن يجدد ويكثف في الأخذ بالأسباب .

إذن : فهناك عطاء للربوبية يشترك فيه الجميع ، لكن عطاء الألوهية إنما يكون في العبادة ، وهو يُخرجك عن مراداتك إلى مرادات ربك ، فحين تطلب منك شهواتك أن تفعل أمراً فيقول لك المنهج : لا . ^(٢)

(١) القوت : ما يمسك الرمي من الرزق . وفي الصحاح : هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام . [السان العرب : مادة (ق و ت)] .

(٢) وأصحاب المنهج الذين قاموا به وعليه ، يقول الله في حقهم : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَكْفُرُوا وَلَا تُعْرَضُوا وَابْتَغُوا الْبَهْجَةَ الَّتِي كُتِبَ تَوْحِيدُونَ ﴾ (٣) نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تلذون (٤) زُلْزَلًا مِنْ غَيْرِ دَرَجَةٍ (٥) [فصلت]

وفى هذا تحكم منك فى الشهوات ، وارتقاء فى الاختيارات ، أما فى الأمور الحياتية الدنيا ، فاعطاء الربوبية لكل كائن ليستبقى حياته .

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى :

[هود] ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ .. (٦)

وكلمة «على» تفيد أن الرزق حق للدابة ، لكنها لم تفرضه هى على الله سبحانه وتعالى ، ولكنه سبحانه قد ألزم نفسه بهذا الحق .

ويقول سبحانه :

[هود] ﴿وَيَعْلَمُ مَسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ .. (٦)

ولأنه سبحانه هو الذى يرزق الدابة فهو يعلم مستقرها وأين تعيش ، ليوصل إليها هذا الرزق .

والمستقر : هو مكان الاستقرار ، والمستودع : هو مكان الرديعة .

والحق سبحانه يعلمنا بذلك ليطمئن كل إنسان أن رزقه يعرف عنوانه ، والإنسان لا يعلم عنوان الرزق .

فالرزق يأتى لك من حيث لا تحتسب ، لكن تسعى إلى الرزق شىء آخر ، فقد تسعى إلى رزق ليس لك ، بل هو رزق لغيرك .

(٦) قال القرطبي فى تفسيره (٤/ ٢٣٢٤) : الرزق حقيقته ما يتخذى به الحى ، ويكون فيه بقاء روحه ونماء جسده ، ولا يجوز أن يكون الرزق بمعنى الملك ، لأن البهائم ترزق وليس يصح وصفها بأنها مالكة لعافيا ، ومكنا الأضال ترزق اللين ، ولا يقال : إن اللين الذى فى الثدي ملك للطفل .
وقال تعالى : ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ .. (٦٦) [الناريات] وليس لنا فى السماء ملك ، ولأن الرزق لو كان ملكا لكان إذا أكل الإنسان من ملك غيره أن يكون قد أكل من رزق غيره ، وذلك محال ، لأن العبد لا يأكل إلا رزق نفسه .

فمثلاً: أنت قد تزرع أرضك قمحاً فيأتي لك سفر للخارج ، وتترك قمحك ؛ ليأكله غيرك ، وتأكل أنت من قمح غيرك .
ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ .. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلُّ فِى كِتَابٍ مُّبِينٍ ٦ ﴾ [هود]

أى: أن كل أمر مكتوب ، وهناك فرق بين أن تفعل ما تريد ، ولكن لا يحكم إرادتك مكتوب ؛ فما يأتي على بالك تفعله ، وبين أن تفعل أمراً قد وضعت خطواته لى خطة واضحة مكتوبة ، ثم تأتي أفعالك وفقاً لما كتبه .

ومن عظمة الخالق سبحانه أنه كتب كل شيء ، ثم يأتي كل ما فى الحياة وفق ما كتب .

والدليل على ذلك - على سبيل المثال - أن الله سبحانه كان يوحى إلى رسوله بالسورة من القرآن الكريم ، وبعد ذلك يُسرى^(١) عن رسول الله ﷺ الوحى ، فيتلو السورة على أصحابه ، فمن يستطيع الكتابة فهو يكتب ، ومن يحفظ فهو يحفظ .

ثم يأتي الرسول ﷺ إلى الصلاة ، فيقرأ السورة كما كُتبت ، ويأتى كل فهم من القرآن فى مكانه الذى قاله النبى ﷺ لأصحابه ، فكيف كان يحدث ذلك ؟
لقد حدث ذلك بما جاء به الحق سبحانه ، وأبلغه لرسوله ﷺ :

﴿ سَنَقْرَأُكَ فَلَا تَمْسَى ٦ ﴾ [الاعلى]

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) التبرية: اكتشاف الوحى عنه ﷺ ، بما لب من شدة تزدى إلى أن يتصحب رسول الله ﷺ عرفاً .

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَعِجُزَاتٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا مِحْرَاقٌ ۖ

وقد تعرض القرآن الكريم لمسألة خلق الأرض والسماء أكثر من مرة .

وقلنا من قبل : إن الحق سبحانه وتعالى قد شاء أن يخلق الأرض والسموات في ستة أيام من أيام الدنيا ، وكان من الممكن أن يخلقها في أقل من طرفه عين بكلمة «كن» وعرفنا أن هناك فارقاً بين إيجاد الشيء ، وطرح مكونات إيجاد الشيء .

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - حين يريد الإنسان صنع «الزبادى» ، فهو يضع جزءاً من مادة الزبادى - وتسمى «خميرة» - في كمية مناسبة من اللبن الدافئ ، وهذه العملية لا تستغرق من الإنسان إلا دقائق ، ثم يترك اللبن المخلوط بخميرة الزبادى ، وبعد مضي أربع وعشرين ساعة يتحول اللبن المخلوط بالخميرة إلى زبادى بالفعل .

وهذا يحدث بالنسبة لأفعال البشر ، فهي أفعال تحتاج إلى علاج ، ولكن أفعال الخالق سبحانه وتعالى لا علاج فيها ، لأنها كلها تأتي بكلمة «كن» .

أو كما قال بعض العلماء : إن الله شاء أن يجعل خلق الأرض والسموات في ستة أيام ، وقد أخذ بعض المستشرقين من هذه الآية « ومن

(١) العرش في اللغة : سرير الملك . وقد صعد سبحانه سرير ملكة سبأ بالعرش ، فقال سبحانه : لم . . ولها عرش عظيم (١٧) [النمل] . وعرش الجارى سبحانه لا يحد . ذكره رب المزة في كتابه (١١ مرة) مضافاً إليه سبحانه .

(٢) ليلوكم : ليختبركم ، وهو أعلم بأمركم . أحسن عملاً : أطوع لك وأروع عن معارمه . [كلمات القرآن] .

آيات أخرى مجالاً لمحاولة النيل من القرآن الكريم ، وأن يدَّعوا أن فيه تعارضاً ، فالحق سبحانه وتعالى هنا يقول :

﴿رَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ..﴾ (٧) [هود]

وجاءوا إلى آية التفصيل وجمعوا ما فيها من أيام ، وقالوا: إنها ثمانية أيام ، وهي قول الحق سبحانه :

﴿قُلْ أَلَيْسَ لَكُمْ أَنْتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا^(١) ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٩) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيًّا^(٢) مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا^(٣) فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ (١٠) ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ^(٤) فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١١) فَفَضَّاهُنَّ^(٥) سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ..﴾ (١٢) [فصلت]

(١) الند: المثل والتظير. وجمعه: أنداد. وقال تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا ..﴾ (البقرة: ٢٢) [البقرة: أى: أمثالا شركاء. تعالى الله عما يقولون (القاموس القويم) يتصرف.

(٢) وما الشيء: يرسو رسوا: ثبت ورمىخ، وأرساء: جملة ثابتة راسداً، وأرسي السفينة: ثبتها على الشاطئ. فلا تير. والمراد بالرواسي: الجبال لأنها تثبت الأرض حتى تستقر ولا تحيل. قال تعالى: ﴿وَوَقَّعْنِي فِي الْأَرْضِ رَوَّاسِيًّا أَنْ تَصِيدَ بَكُمْ ..﴾ (النحل) وقال تعالى: ﴿وَالْجِبَالِ أَرْسَاءً﴾ (٢٦) [التأوهات]. [القاموس القويم - يتصرف].

(٣) الأقوات: جمع قوت. وهو ما يسلك الرمن من الرزق. وفي الصحاح للجوهري: هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. [اللسان - مادة: قوت].

(٤) ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ..﴾ (١٠) [فصلت]. الدخان: بخار الماء المتصاعد منها حين خلقت الأرض. ذكره ابن كثير في تفسيره [٤/ ٩٣].

(٥) ففضاهن: خلقهن. فالفضاء هنا بمعنى الخلق. وهي من الكلمات التي تأتي على وجوه كثيرة من المعاني ، ومن معانيها:

الفرغ: ﴿فَإِذَا فُضِّتُمْ مِنْ بَيْنِكُمْ ..﴾ (البقرة: ٢٣٠) [البقرة].

الامر: ﴿وَإِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ ..﴾ (البقرة: ٢٣٧) [البقرة].

العهد: ﴿وَإِذَا قُضِيَ إِلَيْنَا الْأَمْرُ ..﴾ (١١) [النقص].

الرخصة: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ..﴾ (الإسراء: ١٣٧) [الإسراء].

سُورَةُ هُودٍ

٦٣٢٧

وهنا قال بعض المستشرقين : لو كانت هذه هي قصة الخلق للأرض
والسموات لطابقت آية الإجمال آية التفصيل .

وقال أحدهم : لنفرض أن عندى عشرة أَرادب من القمح ، وأعطيت
فلاناً خمسة أَرادب وفلاناً ثلاثة أَرادب ، وفلاناً أعطيت إردين ، وبذلك
ينفذ ^(١) ما عندى ؛ لأن التفصيل مطابق للإجمال .

رأى هذا البعض من المستشرقين أن التفصيل لا يتساوى مع الإجمال .
ولم يفتنوا إلى أن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى ، وهو بكلم أناساً لهم ملكة
أداء وبيان وبلاغة وفصاحة ؛ وقد فهم هؤلاء ما لم يفهمه المستشرقون .

فهم فهموا ، كأهل فصاحة ، أن الحق - سبحانه وتعالى - قد خلق
الأرض في يومين ، ثم جعل فيها رواسي وبارك فيها ، إمامى الأرض
أو فى الجبال ، وقدر فيها أقواتها ، وكل ذلك تنمة للحديث عن الأرض .

ومثال ذلك : حين أسافر إلى الإسكندرية فأنا أصل إلى مدينة طنطا فى
ساعة - مثلاً - وإلى الإسكندرية فى ساعتين ، أى : أن ساعة السفر التى
وصلت فيها إلى طنطا هى من ضمن ساعتى السفر إلى الإسكندرية .

وكذلك خلق الأرض والرواسي وتقدير القوت ، كل ذلك فى أربعة أيام ^(٢)

(١) نفذ - نفذ نفذاً ونفاداً : فنى وذهب وانقطع ولم يبق ، من النفاذ ، وهو الانتهاء . وقال تعالى :
﴿ مَا عِدَّكُمْ يَفْعَلْ وَمَا وَعَدَ اللَّهُ مَا قُلْ ﴾ [النحل] .

(٢) اليوم : فى علم الفلك الحديث مقدار دوران الأرض حول محورها مرة ، ومدته أربع وعشرون ساعة
تقريباً ، وجمعه أيام - وأيام العرب : وقائهم الحزبية . وأيام الله أيام خلقت فيها نظم الله وعذبه على
الأمم الماضية العاصية ، وأيامه التى أنعم فيها على أمم مطيعة صالحة .

ويوم الدين : يوم القيامة . ويوم حنين : حدثت فيه موقعة حنين . واليوم عند الله يقاure يختلف
عن اليوم عندنا فأحياناً يكون ألف سنة ، ولكل نجم يومه ، ولكل كوكب يومه . قال تعالى : ﴿ ... وَإِنَّ
يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [الحج] . وقد يكون المقدار خمسين ألف سنة ، فصلاً قال لفرله
تعالى : ﴿ ... لِي يَوْمَ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [المعارج] ، وبهذا التقدير فهم معنى قوله تعالى
فى خلق السموات والأرض : ﴿ فَفَضَّلْنِ سِتْرَ سَمَرَاتٍ لِّى يَوْمَئِذٍ ﴾ [فصلت] فالله أعلم بمقدار
هذين اليومين . [القاموس الموم - بتصرف]

متضمنة يَوْمَى خَلَقَ الْأَرْضَ^(١) ، ثم جاء خلق السماء فى يومين .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ .. (٧) ﴾

[هود]

كل هذه المسائل الغيبية لها حجة أساسية ، وهى أن الذى أخبر بها هو الصادق ، فلا أحد يشك أن الأرض والسموات مخلوقة ، ولا أحد يشك فى أن السموات والأرض أكبر خلقاً من خلق الناس ، وليس هناك أحد من البشر ادعى أنه خلق الأرض أو خلق السموات .

وكل المخترعات البشرية نعرف أصحابها ، مثل : المصباح الكهربى ، والهاتف ، والميكروفون ، والتليفزيون ، والسيارة ، وغيرها .

ولكن حين نجىء إلى السموات والأرض لا نجد أحداً قد ادعى أنه قد خلقها .

وقد أبلغنا الحق سبحانه أنه هو الذى خلقها ، وهى لئن ادعاهما إلى أن يظهر معارض ، ولن يظهر هذا المعارض أبداً .

وكل هذا الخلق من أجل البلاء :

﴿ لِيَلْوَكُمْ^(٢) أَلْكُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا .. (٧) ﴾

[هود]

(١) ولذلك قال أبو يحيى زكريا الأنصارى فى كتابه افتح الرحمن يكشف ما يلبس لى القرآن ص ٢٧٣ : « يومما خلق الأرض من جملة الأربعة بمعناها ، والمعنى فى تسعة أربعة أيام ، وهى مع يومى خلق السموات ستة أيام . يوم الأحد والاثنين لخلق الأرض ، ويوم الثلاثاء والأربعاء للجعل المذكور فى الآية وما بعده ، ويوم الخميس والجمعة لخلق السموات » .

(٢) بلوت الشيء - أبلوه بلواً وبلاء : امتحنته واختبرته ، قال تعالى : ﴿ وَتِلْكَ لَكُمْ فَلَسْرٌ وَاقْتَصِرْهُ .. (٣٠) ﴾ [الأنبياء] أى : نخبركم بالشىء والنعم ، أو بالخبر والنعم ، لنعلم مدى صبركم أو شكركم ومدى إيمانكم أو كفركم . وقوله تعالى : ﴿ هُنَالِكَ تِلْوَ كُلِّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ .. (٣٠) ﴾ [يونس] أى : نعرف حقيقة عملها الذى قدمته كما يعرف المختبر الشىء الذى يختبره . وقوله تعالى : ﴿ .. وَتِلْوَ أَخْبَارَكُمْ (٣٦) ﴾ [محمد] . أى : نعرف صدقها من كذبها . ومن أغراض البلاء والابتلاء إظهار حقيقة العمل والتبميز بين العمل الحسن وغيره ، تهيداً للشواب أو العقاب . [القاهر من القويم] بتصرف .

سُورَةُ هُودٍ

٥٦٣٢٩

أى: ليختبركم أيكم أحسن عملاً^(١) ، ولكن من الذى يحدد العمل ؟
إنه الله سبحانه وتعالى .

وهل الحق سبحانه فى حاجة إلى أن يختبر مخلوقاته ؟
لا ، فالله سبحانه يعلم أولاً كل ما يأتى من الخلق ، ولكنه سبحانه أراد
بالاختبار أن يطابق ما يأتى منهم على ما علمه أولاً ؛ حجة عليهم .
وهكذا فاختبار الحق سبحانه لنا اختبار الحجة علينا .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ (٧)

وهنا يصور الحق - سبحانه وتعالى - تكذيب المعاندین لرسول الله ﷺ ،
فهم يلقون بالألفاظ على عواهنها^(٢) من قبل أن تمر على تفكيرهم .
فلو أنهم قد مروا بهذه الكلمات على تفكيرهم ؛ لاستحال منطقياً أن
يقولوها .

والرسول ﷺ يخبرهم ببلاغ الحق سبحانه وتعالى لهم بأنهم مبعوثون من
بعد الموت .

(١) عن عبد الله بن عمر أن النبى ﷺ تلا : ﴿ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ ﴾ [هود] . قال : « أيكم أحسن عملاً ،
وأورع عن محارم الله ، وأسرع فى طاعة الله » أورده القرطبي فى تفسيره ، (٤/ ٣٣٢٧) والسيوطى فى
الدر المنثور (٤/ ٤٠٤) وعزاه لابن جرير الطبرى وابن أبى حاتم والحاكم فى التاريخ وابن مردويه بنحوه .
(٢) ألقى الكلام على عواهنه : لم يتلوه ، وقيل : هو إذا لم يهتم أصاب أم أخطأ ، وقيل : إذا تهافت به .
وقال ابن الأثير : العواهن أن تأخذ غير الطريق فى السير أو الكلام ، جمع عاهته . وعهن الشيء : أى :
أرسل الكلام على ما حضر منه وعجل ، من خطأ وصواب . أى : عدم التفكير فى الكلام قبل التلفظ به
والقلاؤه على علته . [اللسان : مادة (ع ه ن)] يتصرف .

وهذا كلام إخباري بأنهم إن ماتوا - وهم سيموتون لا محالة - سيبعثهم الله سبحانه ، فما كان منهم إلا أن قالوا :

﴿ .. إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ (٧) [هود]

والخبير الذى يقوله لهم هو خبر ، فما موقع السحر منه ؟ إنهم يعلمون أنه ﷺ لم يقل ذلك إلا من نص القرآن الكريم ، وهم يقولون عن القرآن الكريم إنه سحر ، فكان النص نفسه من السحر الذى حكموا به على القرآن .

وأوضحنا من قبل أن إبطال قضية السحر فى القرآن الكريم دليله منطقى مع القول ؛ لأنهم إن كانوا قد ادعوا أن رسول الله ﷺ أو أن محمداً - فى عرفهم - قد سحر القوم الذين اتبعوه .

فالساحر له تأثير على المسحور ، والمسحور لا دخل له فى عملية السحر ، فإذا كان محمد قد سحر القوم الذين اتبعوه ، فلماذا لم يسحر هؤلاء المنكرين لرسالته ؛ بنفس الطريقة التى سحر بها غيرهم ؟

وحيث إنهم قد بقوا على ما هم عليه من عناد لرسول الله ﷺ ، فهذا دليل على أن المسألة ليست سحراً ، ولو كان الأمر كذلك لسحروهم جميعاً .

وقولهم : ﴿ .. إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ (٧) [هود]

يدل على أنه سحر محيط ، لا سحر لأناس خاصين ، فكلمة ﴿ سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ تعنى : سحراً محيطاً بكل من يريد سحره .

وبقاء واحد على الكفر دون إيمان برسول الله يدل على أن المسألة ليست سحراً .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :